

CULTURA ATACAMEÑA

Eduardo Téllez Lúgaro
Magister en Historia con mención en Etnohistoria.
Universidad de Chile.
2001.

1. Hábitat y Población

Son descendientes de la antigua cultura cunza de agricultores y pastores, perteneciendo al área de influencia de las culturas de los Andes Centrales. Resistieron la presión de otros grupos (diaguitas, aymaras, incas y españoles), construyendo aldeas fortificadas.

"Se les denomina también atacamas o likán - antai. Los primeros habitantes se ubicaron en las tierras altas de la puna, desde aquí se desplazan hacia las tierras más bajas en busca de alimentos.

Geográficamente se ubican desde Caspana por el norte hasta Peine por el sur, por el este limita con Bolivia y Argentina, por el oeste con una línea imaginaria que parte de Caspana bordea el costado oriente del Salar de Atacama. Su hábitat corresponde a la zona de la Puna de Atacama, también conocida como la zona de los oasis. Aquí se ubican en la actualidad unos 2000 atacameños.

1.1. Geografía de la zona

La geografía de la zona se divide en pisos ecológicos donde las vegas y bofedales y la flora y fauna tienen diversos usos como agricultura, pastoreo, caza, recolección etc.

En el área de Toconce, el cual se ubica a 3.400mts. en la cuenca del río Salado el paisaje se ha organizado en cuatro niveles. (Los primeros son desde el nivel inferior al superior) la pampa, término con el que se refieren a las planicies desérticas o con vegetación muy rala; el tolar, ambiente con arbustos que son designados por el nombre de tolas; el pajonal ubicado sobre el tolar, zona más fría con predominio de pajas; y el panizo ubicado en las cumbres de los cerros y con ausencia de vegetación.¹

En las unidades azonales se encuentran los médanos que están formados por arenales. Las hoyadas son lugares fríos donde la nieve se conserva por más tiempo. Las vegas que se caracterizan por los forrajes cerca de los lugares de agua y por las champas que son pequeños cojines de plantas.

Dentro de estas unidades geográficas mencionadas se encuentran tres unidades: la chacra, el campo y el cerro. La chacra está formada por las terrazas y melgas. El campo se

¹ V.A.A: *Etnografía Sociedades Indígenas, Contemporáneas y su Ideología*. Editorial Andrés Bello, Stgo. 1996, pág. 70

constituye por el tolar, la vega, la pampa y los médanos (que es la arena que se acumula cerca del mar). Es en estas áreas donde se llevan a cabo las actividades de pastoreo.²

Por último el cerro comprende el panizo y pajonal. Es un lugar que se utiliza para recolectar leña y vegetales, como también el pastoreo de llamas y la caza. El sector de mayor altura del cerro es considerado como un lugar sagrado.

En Toconce y según estudios que se han realizado se ordena la flora y fauna por categorías. Es así como los vegetales se agrupan por relaciones de parentesco, estableciendo diferencias de sexo, como también de fisonomía.

Todas estas clasificaciones están estrechamente relacionadas con el paisaje. Algunos autores mencionan la notable importancia que tienen los cerros en la población indígena.³

Según la población los cerros son estrellas que bajaron hasta la tierra, para transformarse en cerros y los volcanes los que también tienen especial connotación, son los que regulan el funcionamiento de la tierra. Existen distintos tipos de volcanes: de agua “el San Pedro”, de fuego “el Licanbur” y de viento.

Los cerros tienen además una especial connotación mágico-religiosa. Se asocian al agua y a los manantiales, pero también pueden representar figuras sagradas, ya sea como proveedores de ganado, dinero como también relacionado con las labores agrícolas como rayo, trueno, lluvia etc. y por último como una deidad protectora de la vida. Pero también los cerros tienen una carga malévola o peligrosa.

Se puede explicar la importancia de los cerros, ya que es de aquí donde obtienen parte del agua que necesitan para el desarrollo de sus actividades agrícolas. Ejemplo de esto es la ceremonia que se realiza en Socaire, en la cual le piden a los cerros que les den suficiente agua. En esta ceremonia se hacen ofrendas a diferentes cerros para acumular la cantidad de agua necesaria.

Volviendo a la atribución que se le da a los cerros como protectores de la vida, existen lugares en que se ofrecen pagos y ofrendas para protegerse de las enfermedades, uno de estos es Qhwarina punta en Toconce.

Posteriormente se ubican en las aldeas, oasis valles y quebradas de la provincia del Loa en la II región. Su hábitat está dividido en dos partes el de la hoya del Salar de Atacama (en el pueblo de San Pedro de Atacama) y cuenca del río Loa en Calama."⁴

Esta cultura a sido capaz de adaptarse a la extrema aridez de esta zona, ubicándose en aquellos lugares donde aflora agua subterránea, que forma débiles ríos.

² V.A.A., op.cit. pág. 71

³ V.A.A. op.cit. pág. 71

⁴ Greve, M.Ester: *Culturas Indígenas de Chile: Un estudio preliminar*, Pehuén Editores Ltda. Stgo 1998, pág. 45

Siendo la zona de los oasis donde habita la etnia atacameña. San Pedro de Atacama, Toconao, Peine, etc. La altura es de los 2.300 a 2.433mts. , pero existen algunos de mayor altura.

Los oasis se utilizaron de acuerdo a su altura, es así como los de menor altura se desarrolló una agricultura semitropical y menos ganadería. En cambio en los oasis altos se desarrolló más la ganadería y los cultivos cordilleranos como la papa. Ambos tipos de oasis se complementaron y actuaron como centros de ubicación de la población.

La zona del Salar de Atacama es un lugar de importancia para los cazadores y recolectores. Es posible obtener maderas, frutos de algarrobos, chañares, pastos etc. Además es una zona donde abundan aves y forraje que es utilizado por diversos herbívoros andinos.

El clima es caluroso, las temperaturas más altas son en invierno y las lluvias son escasas con un promedio de 15mm anuales. La zona de arboleda, oasis y vegas del salar es la más apreciada y aquí justamente se producirán los asentamientos preagrícolas.

Este paisaje permitió a las poblaciones cazadoras-recolectoras y posteriormente a las ganaderas subsistir a través de la transhumancia. A través de la movilidad humana y una adecuada organización social se logró superar las limitaciones de la Puna. Lo cual transformó la vida cazadora-recolectora en asentamientos agroganaderos, los que fueron la raíz de la cultura clásica de San Pedro.

En el pasado prehispánico se caracterizó por las construcciones fortificadas, para defenderse de los diaguitas, incas y españoles.

Construyeron canales de regadío generando una agricultura de oasis. Su ganadería de camélidos les facilitó y desarrolló en ellos una habilidad extraordinaria para elaborar refinados telares. Destacando dentro del resto de las culturas nortinas en su arte y artesanía.

El comercio lo efectuaban a través de extensas rutas que cruzaban en el desierto y Cuyo. El centro del comercio residía en San Pedro de Atacama. Estas actividades fueron posibles debido a su desarrollo cultural que lograron y a su organización social la cual se basa en patrilinajes que residen en pequeñas aldeas autónomas y protegidas por muros defensivos.

1.2.Vivienda

La vivienda en la última fase de la cultura atacameña según descripción de Ricardo Latchman y Greta Mostny, hablan de casas hechas en adobe, “los techos sobre vigas de algarrobo y chañar, con ramas mezcladas con barro, formando una masa compacta al final de la época precolombina se introdujo el uso de adobes en lugar de piedra. Innovación traída desde el Perú”⁵

⁵ Alvarez, Cristina, Grebe, M.Ester: *La trifenía atacameña y sus perspectivas interculturales*. En Revista Musical Chilena Fac. Ciencias y Artes U. de Chile, Año XXVIII, 1974 N° 126-127 pág. 21

Las viviendas no solo cumplían una función habitacional, sino que también servían de sepulcro. Es así como los muertos se enterraban en la misma casa, en sepulturas cavadas en los pisos de las habitaciones y forradas de piedras. En algunos casos se abrían en los muros de la habitación una especie de gruta, donde se colocaba al muerto, tapándole con un muro de lajas.

De este modo se puede interpretar que la vivienda era permanente, y que su uso se transmitía de generación en generación, tal vez siguiendo una línea de descendencia matrilineal. También se le pueden atribuir a la vivienda características ceremoniales, y de templo familiar.

1.3. Población

En la actualidad el hecho de haber perdido su lengua nativa el kunza, los dificulta de considerarlos un grupo étnico. Lo cual ha impedido evaluar su dinámica de población, su identidad étnica y su proceso migratorio.

En el año 1581 la población atacameña alcanzaba unos 2.000 indígenas cuando los españoles irrumpieron en el valle. Pero esta población descendió notablemente producto del desplazamiento de su hábitat tradicional, los cuales debieron soportar bruscas transformaciones en su sistema de vida; y también por las enfermedades traídas por el hombre europeo. Ante las cuales no poseían defensas orgánicas, por ser nuevas en América. No obstante en 1839 Se informa de la existencia de 7348 atacameños de raza pura, y de 2167 mestizos (D'Orbigny).

El censo de 1992 de población arrojó una población de 85.829 habitantes, donde se incluyen los atacameños pero no se especifica su número (esto comprende la provincia del Loa integrada por Calama, Ollague, San Pedro de Atacama).

En información reciente de la Conadi de San Pedro de Atacama existen en la provincia del Loa aproximadamente 30.000 habitantes que pertenecen a los pueblos atacameños cerca de 10.000 de ellos se autoidentifican como atacameños. Se han otorgado 697 certificados indígenas de los cuales un 80% es de origen atacameño, un 15% aymara y un 5% mapuche o quechua. Se estima en la actualidad, una población aproximadamente de 2000 descendientes de atacameños.

1.4. Asentamientos

El asentamiento atacameño se debe a poblamientos distintos, algunos son el producto de núcleos de trabajo como es el caso de la Estación San Pedro y Ollagüe y otro producto del proceso de colonización española. Aplicado a comienzos del SXVII, como es el caso de Toconao, Chiuchiu y Peine.⁶ A esto se le agrega la población que posee una dinámica de asentamiento propia ya sea por procesos de crecimiento demográfico como por expansión económica. Este es el caso de Toconce, Lasana y Socaire.

⁶ Es limitante el conocimiento de este tema por la ausencia de estudios históricos, sólo Jorge Hidalgo aborda parte de esta problemática referente a Toconao y San Pedro de Atacama.

En cuanto a su forma existen poblados de carácter colonial, similar a un damero español. A diferencia de las aldeas y caseríos las cuales en algunos sectores están aglutinadas y en otras dispersas. El pueblo no cuenta con plaza y tiene varios sectores separados.

En la actualidad, el asentamiento es disperso y gira en torno a un núcleo de aldea central. Para el desarrollo de las labores de pastoreo y agricultura se utilizan las estancias ubicadas en lugares más altos y su principal característica es que se encuentran dispersas. Estas están ubicadas a 1 ó 2 días del poblado y se ocupan por períodos de tiempo irregulares.⁷

2. **Historia**

Los inicios de la cultura atacameña (500 a.c. a 300 d.c.) giraron en torno a los oasis, los que se transformaron en áreas de cultivos, ya que sus primeros habitantes desarrollaron trabajos hidráulicos que permitieron canalizar los ríos y regar la tierra.

Estos primeros habitantes lograron una adecuada organización social, regida por sus autoridades locales, estableciendo así las primeras aldeas agrarias junto a los oasis. Esta zona productiva (maíz, porotos, papa, quínoa, etc.) fue un foco de atracción para diversos pueblos provenientes del altiplano meridional, valles del noroeste de Argentina⁸.

Estos pueblos foráneos se acercaron motivados por la riqueza agrícola de los oasis y a la vez sirvieron para aportar técnicas y expresiones culturales nuevas a la población local. Entre estos aportes está el proveniente del altiplano meridional, caravanas de llamas trasladaron cargas y gente los que aportaron la cerámica roja y negra pulida, con mucha anterioridad de la gran cultura de Tiwanaku del lago Titicaca.

La suma de estos aportes culturales dio el origen a la cultura inicial de San Pedro que floreció entre los años 500 AC a los 300 DC. Siendo el elemento característico de este período la cerámica negra y roja pulida proveniente del arribo y la influencia de la cultura de Tiwanaku.

De la cultura de San Pedro se han distinguido 3 ó 4 fases provenientes de las sepulturas encontradas. Existen vestigios culturales asombrosos en la cerámica modelada con una alta calidad técnica.

Ya en los años 580 AC, algunas comunidades de agricultores y pastores habían logrado un dominio en los oasis y también un franco dominio en la cerámica, es en esta etapa donde los alfareros realizaban tiestos negros pulidos, los cuales abundaran en la fase siguiente.

Antes de lograr el florecimiento cultural de la etnia atacameña, el alto nivel artesanal refleja el conjunto de actividades agrícolas, ganaderas, metalúrgicas que se realizaban en torno a los oasis.

⁷ V.A.A. op. cit. pág. 76

⁸ V.A.A.: *Cultura Atacameña* Depto. de Extensión Cultura. Ministerio de Educación. Stgo. 1978. Pág. 27

Entre los años 300 a 900 DC se produjo el florecimiento de la cultura atacameña. Se produjo una población estable formada por aportes foráneos y la población local, esta experiencia permitió el desarrollar una artesanía compleja. Desarrollándose en forma paralela la cerámica roja pulida y la negra pulida.

La cerámica negra pulida de San Pedro es monógama, y tiene un pulimento que le da un aspecto brillante. Siendo este tipo de cerámica la más abundante encontrada en los oasis de Atacama. En cuanto a sus formas es variada y se pueden encontrar: vasijas cilíndricas, botellones con una cara antropomorfa, vasijas en forma de escudilla etc.⁹

También existe una influencia proveniente de las selvas occidentales, con los sepultamientos en urnas, cerámica corrugada y los tembetás o adornos de piedra colocados en los labios, con la anterior perforación y además las pipas fumatorias.¹⁰

La cerámica negra pulida desaparece cerca de los 10.000 años DC y se terminan las influencias de Tiwanaku y del noroeste argentino, iniciándose una nueva etapa cultural en Atacama. En esta época el desarrollo cultural se empobrece, simplificándose tanto la cerámica, tejidos, grabados etc. supuestamente por los escasos estímulos provenientes de las áreas de mayor desarrollo (Tiwanaku).

Se originó en torno a los oasis de Atacama, varias aldeas campesinas dependiente de los señores locales. “Estos señores “Atacameños” delimitaron sus espacios conformando diversas agrupaciones aldeanas. Estructurando sus pueblos esta vez no sólo en forma de aldeas dispersas, sino que aparece el poblado centralizado y fortificado”¹¹

Estos poblados son conocidos como pukaras, los cuales tenían como objetivo defenderse del ataque de los enemigos, y defender cerros estratégicamente ubicados, en donde se procuraba tanto el dominio político como económico de cada señorío.

Los pukaras persistieron en el tiempo de Atacama, a la vez que controlaban las diversas aldeas rurales que se habían conformado, estas a su vez estaban divididas en ayllus distribuidos en los oasis de Atacama.

En esta etapa tardía se continuó el tráfico de caravanas esta vez con los pueblos del sur de Bolivia, lo que quedó de manifiesto con la llegada de gente provenientes de la región de Potosí. A la vez que se mantuvo relaciones con el territorio del noroeste de Argentina.

En cuanto a la cerámica es la Roja Pintada la que caracteriza esta etapa final. Entre las formas se encuentran vasijas, platos, botellones etc. Aquí también aparece una cerámica llamada Dupont (negra engobada) la cual se asocia a la cerámica Roja Pintado.

⁹ Es justamente en este período que aparecen los instrumentos usados para aspirar alucinógenos con fines mágico-religiosos.

¹⁰ V.A.A. op. cit. pág. 30

¹¹ V.A.A. op. Cit. pág. 43

En esta etapa sus artesanías se presentan más simples y continúan con sus actividades agrícolas, ganaderas y metalúrgicas. A la vez se produce un empobrecimiento en el número y calidad de los objetos funerarios. Desapareciendo muchos de ellos y otros se transforman en más simples. El ajuar funerario es simple y consiste en la típica cerámica Roja Pintada.

En este período habitaban un conjunto de aldeas dispersas por el valle. Sus viviendas estaban formadas por muros de adobe con cimientos de piedra y barro, en su interior habían grandes habitaciones con divisiones internas. Cocinaban en extensos fogones y guardaban sus alimentos en bodegas. Cada familia se agrupaba en 2 ó 3 viviendas en los predios de cultivo.

Es necesario señalar que en esta última etapa, gran parte de la población vivía en los pukaras, los que se ubicaron en lugares estratégicos de alturas en el río Loa medio y superior y en los oasis de Atacama.

La etnia atacameña presenta aldeas de dos tipos, una como fortalezas cuyo fin era defenderse de los enemigos y otra como aldeas abiertas llamadas pueblos viejos. Es probable que en tiempos de paz habitaran en estos últimos, los cuales eran construcciones de material ligero y próximas a los campos de cultivo, en cuyo interior hay mayores espacios libres. En cambio en tiempos de peligro se refugiaran en las aldeas fortificadas.

“Las fortalezas atacameñas se levantaban en un lugar de acceso difícil, como promontorios y laderas de cerros. Las construcciones se apretujaban en espacios reducidos, lo que obligaba a desarrollar unas vías de circulación muy estrechas, salvo en las plazas provistas de mayor superficie despejada”¹²

En estas fortalezas destacó la aldea de Quitor. En la construcción de las fortalezas utilizaron la piedra para pequeños grupos de recintos de 1 ó 2 piezas. Las casas tenían techos planos ligeramente inclinados, con cubierta de totora y provista de una capa de barro. El muro defensivo de estas agrupaciones es un paramento de lajas, piedras sin canteo. Con la ocupación incaica se introducen los muros de adobe y también el techo a dos aguas.

La forma de la vivienda en los pukaras son variadas van desde plantas rectangulares a irregulares, y pasan por viviendas semicirculares a las circulares, la entrada es una puerta que está formada por lajas verticales o por piedras superpuestas.

El uso de estas aldeas semiurbanizadas y con una arquitectura defensiva, se explica por la guerra, ya que después del período post-tiwanaku varias etnias del altiplano ingresaron en disputas políticas y territoriales, lo que creó conflictos entre ellos. A esto se suma la posible disputa que tuvieron los atacameños con sus vecinos del noreste argentino.

Posterior a estas disputas vino un período de paz, próximo a las invasiones incas y españolas. Se logró establecer alianzas interétnicas logrando un clima de armonía política con la comunidad aymara vecina a la atacameña.

¹² Carvacho, Víctor: *Historia de la Escultura en Chile*, Editorial Andrés Bello, Stgo. 1983. Pág. 33

2.1 Influencias vecinas

Han recibido influencias de los pueblos adyacentes de las provincias argentinas de Jujuy y Salta, también influencias aymaras en los pueblos ubicados en la cuenca del Loa y próximos a Bolivia.

Aparecen vínculos en su identidad étnica, creencias, organización social, e intercambios económicos. En la actualidad en el interior de esta cultura se ha producido un proceso de aculturación, a pesar de ello existen núcleos donde se han mantenido sus tradiciones, y sistemas de creencias. Estas se pueden apreciar en las actividades agropastoriles, en los cultivos de terrazas, chacras y en los antiguos canales de regadío prehispánicos.

"En la actualidad se mezclan las creencias andina con las cristianas en actividades como: carnaval, limpia de canales, enfloramiento del ganado y el culto a los tata - abuelos o antepasados prehispánicos"

Existe una relación profunda con la naturaleza y es actualizada mediante los ritos.

2.2 Movilidad Atacameña

A fines del SXVII, la población atacameña se desplazaba en su propio territorio y hacia el otro lado de los Andes. Esta dispersión estaba motivada por el régimen mercantil colonial operante. Los emigrantes atacameños se dedicaban a trabajar como obreros en las minas, peones de hacienda o a la venta de sus productos.

En este período el territorio atacameño se dividía en la "Atacama Baja", con su núcleo central en Chiu-Chiu y la "Atacama Alta" con su centro en San Pedro de Atacama y que comprendía a su vez los pueblos que se ubicaban al pie de la alta Puna.¹³ Esta separación en Alto y Bajo se puede relacionar con la antigua tradición andina de los opuestos complementarios.

En Atacama la Alta un 60% de su población había emigrado, por lo que las aldeas agrícolas estaban bastante despobladas. Existe un período de crisis; en la Atacama la Baja, las terrazas se ven afectadas por los períodos de sequía. A su vez que los atacameños abandonan sus trabajos agrarios y pastoriles para dedicarse a labores de arrieros. Gran parte de esta población atacameña emigraba de su territorio, para poder reunir el dinero que tenían que pagar por concepto de tributos.

La población emigraba preferentemente hacia Bolivia, el río San Juan de Tucumán, Chichas, Guatacondo, Pica y el río Loa. Además de las migraciones, en la Atacama la Alta se produjo un aumento en la arriería y la debilitación de las labores agrarias y de crianza. A pesar del creciente número de migrantes, ningún atacameño quería renunciar a sus lazos familiares, ideológicos, religiosos y a sus derechos sobre el agua y la tierra.

Al emigrar una persona dejaba a alguien a cargo de su propiedad, pero siempre estaba presente la idea de volver para participar de las tradiciones de su pueblo, el uso de su lengua, la designación de autoridades etc.

¹³ Nuñez Lautaro, op.cit. pág.120

En el SXVIII el pueblo atacameño incrementó su carácter de arriero, con caravanas de llamas y posteriormente con burros y mulas, especialmente al puerto de Cobija de donde obtenían charqui de congrio.¹⁴

Los atacameños realizaban constantes viajes hacia los pueblos del litoral con el fin de vender e intercambiar sus productos, estos viajes se realizan desde el período prehispánico, llegando hasta las caletas distribuidas entre la boca del río Loa y Taltal.

Los arrieros atacameños en el SXVIII-SXIX seguían viajando a la vertiente argentina para realizar actividades de comercio, contrabando, pastoreo y trabajo estacional.

Hacia el año 1793, se produjo una fuerte movilidad de atacameños hacia la vertiente argentina. La cual se trató de controlar exigiéndoles a los atacameños pasaporte para poder viajar de un pueblo a otro. Existió en forma permanente un intercambio entre la cultura atacameña y la de la vertiente argentina, ya que por ser sus productos distintos del permitía realizar una complementariedad entre ambas culturas.

Aún en el SXVIII, persistía en los atacameños las migraciones a los valles transandinos, tal vez motivados por la riqueza que estos poseían en sus tierras. A esto se debe agregar el deterioro de los oasis y la falta de regadío de las tierras en territorio atacameño.

Se puede concluir señalando que a fines del SXVIII, un considerable número de atacameños vivía fuera de su lugar de origen, dedicándose a criar ganado, cultivo de la tierra y labores tradicionales como la caza de vicuñas.

Como consecuencia de la Guerra del Pacífico en 1879 el ejército chileno ocupó el territorio atacameño, la población de Likan Antay pasó a depender administrativamente del Estado Chileno. Sin duda que esta imposición repercutió en los sistemas de propiedad de la tierra.

El Estado comienza a desarrollar una política de integración del pueblo atacameño a la sociedad nacional mediante el servicio militar obligatorio (1901) y el establecimiento de escuelas. En el período del régimen militar aparecen Escuelas de Concentración Rurales y Fronterizas y las Juntas de Vecinos como forma de organización social. Sin reconocer sus necesidades culturales y sociales.

A la llegada de los españoles al norte grande, este territorio era parte del imperio de los Incas, de esta manera ellos se explicaron el grado de desarrollo alcanzado por la cultura atacameña.

Se sabe en la actualidad que estas sociedades habían alcanzado el dominio de la agricultura, alfarería, domesticación de ganado y manufacturas complejas. Viviendo en estructuras habitacionales organizadas con pérdida de su movilidad desde alrededor de los primeros

¹⁴ Nuñez, Lautaro, op.cit. pág.127

siglos de la era cristiana, en desarrollos culturales heterogéneos según fuese el área ecológica en que se ubicaba su hábitat.¹⁵

¹⁵ Nuñez, Lautaro: *Desarrollo cultural Prehispánico del Norte de Chile*. En Estudios Arqueológicos N°1 1965 Universidad de Chile de Antofagasta pág. 35

3. Cultura

Dada su ubicación geográfica, sirvió como encrucijada para el desarrollo e intercambio de todo tipo de productos, lo cual sin duda repercutió en el desarrollo del arte atacameño. A pesar de las instrucciones culturales, logró mantener sus características particulares en parte gracias al aislamiento geográfico.

3.1. Alfarería

La alfarería del complejo cultural de San Pedro de Atacama se mantuvo durante siglos como el eje central del arte atacameño, ya que lograron desarrollar una evolucionada técnica de pulimento, engobe y decoración.

La actividad alfarera se inició en forma muy temprana en el pueblo atacameño. La primera cerámica corresponde a tiestos pulidos de color rojo en el año 580 A.C. Los que presentan formas cilíndricas y contrastan con la variedad presentada en la cerámica negra pulida que viene después.

En un comienzo los elementos cerámicos se caracterizaron por grandes vasijas antropomorfas, algunas cilíndricas y otras globulares. Se cree que estas vasijas eran utilizadas como urnas funerarias para niños de corta edad. Sin duda que esta cerámica estaba inserta en una simbología relacionada con el culto a la muerte.

En las urnas funerarias era usual encontrar cerámicas antropomorfas que acompañaban el ajuar funerario. Este tipo de cerámica no se encontró en los sitios habitacionales, sino sólo en los cementerios lo que hace suponer que se trataba de piezas hechas especialmente para el ritual mortuario.

Ante esta situación aparecen dos tipos de cerámicas una de uso cotidiano y otra con fines especiales. Es precisamente en esta última donde se aprecia el mayor esfuerzo y prolijidad en las piezas.

La fase I de desarrollo del complejo cultural se conoce como San Pedro Rojo Pulido, este nombre proviene de la cerámica roja y pulida encontrada en las capas inferiores de los cementerios. Aquí los cadáveres estaban acunclillados y envueltos en mantas y los acompañaba un jaguar que estaba formado por todos sus utensilios que usaron en vida como arcos, flechas, bolsas tejidas, anillos etc.

Además de la cerámica se encontraron anillos y brazaletes de cobre y piedra, adornos y objetos de oro, tabletas y tubos para absorción de alucinógenos

La fase II (400-600 DC), la cerámica del período anterior adquiere un gran logro estético. Se utiliza como elemento decorativo la llama. La influencia de Tiahuanaco, ofrece una variedad de desarrollo artístico como: gorros de pieles de auquénidos, aros, anillos, brazaletes, tejidos de lana de auquénido etc.

En esta fase la cerámica negra pulida y negra rojo pulida logró un gran desarrollo. En los cementerios se encontró cerámica asociada con vasos de forma kero, con decoración en negro y rojo y con una notable influencia de Tiahuanaco.

La alfarería negra pulida con su técnica constituyó un estilo propio de los atacameños, lograron obtener en sus piezas una lustroza matriz negra que se constituyó en un distintivo de su cerámica.

Posteriormente agregaron el rojo y el blanco en sus creaciones. En la alfarería destacan los botellones antropomorfos con representaciones humanas. En la decoración utilizaron el grabado, dibujaban figuras geométricas como rombos, triángulos, rectángulos yuxtaponiéndolos y formando una greca alrededor de la pieza cerámica.

Posteriormente la cerámica sufre transformaciones por la influencia de Tiwanaku. Desaparecen los botellones antropomorfos y aparecen las formas esféricas de paredes gruesas. A la vez hay un cambio en los colores, se sigue haciendo cerámica de un solo color pero aparece el rojo violáceo.

Las momias encontradas estaban envueltas en capas de tejidos y en la cabeza tenían gorros de piel de auquénidos y adornadas con aros, anillos y brazaletes. Al igual que en la fase anterior las acompañaba su ajuar.

Esta fase también presenta influencias provenientes del altiplano, se encontraron algunos elementos de las culturas Ciénaga, Candelaria y Condorhuasi.¹⁶ Las que también utilizan la cerámica negra pulida. Surge el blanco, negro y rojo. En esta fase disminuyen notablemente las tabletas.

La fase III comprende desde antes de la ocupación incásica en la región hasta el periodo de la conquista española. En la cerámica desaparece el colorido negro pulido y aparece la violácea.

3.2. Cestería

Pero su actividad cultural no se limitó solo a la cerámica, también se desarrolló la cestería. Esta destacó por su decoración la cual se caracterizó por tiestos de fibra vegetal de forma cilíndrica, los cuales eran decorados con motivos geométricos generalmente cuadrados en color claro y oscuro, como el tablero de ajedrez.

3.3. Tejidos

En los tejidos utilizaron una técnica que se conoce como “faz de urdimbre”, las telas resultantes de esta técnica presentan planos monocromos en color vicuña y a veces en rojo azul. En las camisas se puede apreciar esta técnica, las cuales son de un solo color y a sus lados llevan franjas verticales en los colores nombrados.

¹⁶ Mostny, Grete: *Prehistoria de Chile*. Editorial Universitaria, 1992 Stgo. Pág.103

3.4 Escultura

En la Escultura, la cual se realizaba en madera es donde se encuentra la mayor riqueza simbólica. La más característica muestra de este arte son las tabletas confeccionadas para inhalar alucinógenos. En las tabletas se representaban cóndores, halcones, etc.

4. Lenguaje

La lengua atacameña es conocida como kunza o likan-antai, la cual en la actualidad se encuentra extinguida. Las fuentes para su estudio son pocas y se reducen fundamentalmente a cinco léxicos recolectados en el siglo pasado, a un vocabulario de voces nuevas y apuntes sobre la lengua y tres versiones del canto ceremonial talatur.¹⁷

El material encontrado no ha permitido conocer con precisión la estructura del atacameño. Sin embargo puede presumirse que era del tipo aglutinante y polisintético.

A través de estudios preliminares de toponimia se puede constatar que la lengua atacameña se encontró en la Punta de Salta y Jujuy, en la República Argentina y en los sectores fronterizos adyacentes con la República de Bolivia, al noroeste de la II región.

A fines del SXVII, la lengua kunza permanecía vigente, y era frecuente el uso de intérpretes. Se hablaba en San Pedro de Atacama, Toconao, Soncor, Socaire, etc.

El proceso de hispanización iniciado en el SXVII por los españoles e intensificado en el SXIX, tuvo como consecuencia la extinción de la lengua atacameña el kunza. En el SXIX, la cultura atacameña utilizaba paralelamente cuatro lenguas kunza, aymara, quechua y el español. La pérdida de estas tres lenguas y el mantenimiento sólo del español se dio en forma simultánea con el proceso de aculturación, mayor nivel escolar, frecuentes migraciones rural-urbano e incremento laboral en empresas mineras y otras.

En el siglo XIX la Dra. Grete Mostny pudo comprobar que los atacameños que habitaban Peine sólo hablaban español, pero con un acento extraño y agrega: “ Con excepción de uno u otro viejo, ya no se habla el idioma con fluidez, pero muchas personas, especialmente las de más edad, poseen todavía un más o menos extenso vocabulario en kunza. Cuando ellos hablan, mezclan el idioma antiguo con el español y hasta emplean formas híbridas que se componen de elementos kunza y españoles”¹⁸

Se debe señalar que han conservado textos de cantos ceremoniales (además del talatur) relacionados con la limpieza de canales de riego, los cuales están parcialmente en kunza y también floramiento o señal del ganado. Pero los atacameños actuales solo pueden traducir algunas frases, siendo capaces de recitarlos de memoria sin saber su significado.

Actualmente no se utiliza la lengua kunza, ya que esta fue desplazada por el español. Sin embargo si persiste en ceremonias y rituales como símbolo de la cultura atacameña.

¹⁷ Sánchez, Gilberto, en pág. Web://rehue.csociales.uchile.cl

¹⁸ Sanchez, Gilberto en pág. Web://rehue.csociales.uchile.cl

5. Organización Social

Su organización social se constituye por comunidades pequeñas autónomas aisladas en las cuales las familias están relacionadas por un linaje común. Siendo un hombre de edad mayor quien ocupa el cargo hereditario de jefe.

En su organización social no se menciona la familia extensa como núcleo central, pero por estudios anteriores, se sostiene que en la cultura cunsa también es la familia extensa la que es el centro de su organización.

“Es la comunidad como institución, la que articula la red de relaciones sociales, económicas y religiosas, que permiten el funcionamiento del patrón de asentamiento”¹⁹

En el caso de algunas comunidades actuales, son el resultado de subdivisiones, provocadas por el crecimiento de los asentamientos como es en el caso de Toconce, Aiquina y Cupo.²⁰

La comunidad se constituye por su organización comunal y por las unidades familiares, que se encuentran asentadas en un territorio colectivo.

Existen comunidades que son capaces de abarcar más de un poblado y transformarse en un lugar de asentamiento más definitivo, este es el caso de San Pedro de Atacama. Es así como los habitantes de Machuca se consideran parte del sistema comunitario de San Pedro de Atacama.

5.1. Parentesco

Existe un sistema de patrilocalidad, aunque en el sector de Caspana se registró una matrilocidad. Siendo la forma de descendencia más común la patrilinealidad. A pesar de esto existen algunas dudas como señala Mostny “ en Peine muchas uniones no son inscritas y los hijos son considerados desde el punto de vista legal como nacidos fuera del matrimonio, entonces llevan el apellido materno”²¹. Esto se debe a que son pocos los matrimonios inscritos en el Registro Civil.

Otro aspecto importante es la endogamia, la cual es prácticamente inexistente en las comunidades atacameñas.

En el sistema de parentesco existe una clasificación establecida para los distintos tipos de parientes. Esto es fundamentalmente a la hora de pedir ayuda, solidaridad y la reciprocidad por la cual posteriormente deberá devolver el apoyo recibido.

En el caso de Toconce existen dos tipos de clasificación, por proximidad y por descendencia. Así los parientes sanguíneos o políticos se llaman padre, madre, suegro etc. (esto de acuerdo a la tradición hispana) y en el caso de aquellos parientes más lejanos se llaman parentela.

¹⁹ V.A.A. op. cit. pág. 78

²⁰ Este proceso de subdivisión ha sido señalado como característico de ciertas estructuras comunitarias (Albo y Mamani)

²¹ V.A.A. op. cit. pág. 86

5.2. Aspecto Político-Administrativo

Dependen de la II región. Esta cultura se rige por el sistema nacional chileno con autoridades regionales y comunales. Además están sujetos a los programas de instituciones tales como: Centros de Madres, Juntas de Vecinos etc.

Se puede afirmar que ciertas comunidades son capaces de conservar y organizar los recursos naturales como el agua y la tierra; pero la influencia de organismos estatales y de la economía de mercado ha debilitado drásticamente estas posibilidades.

Con relación al control y orden social se ha visto abolido las prácticas de la etnia atacameña, ya que la legislación nacional a transformado a las comunidades en Juntas de Vecinos, a esto se le suma el asentamiento de carabineros los cuales hacen cumplir la ley. Existe por lo tanto una contradicción entre las estructuras de las comunidades y las normas que imponen la sociedad chilena.

El poder controlar y organizar la tierra y el agua es esencial para la comunidad siendo el manejo comunitario de las tierras ligado estrechamente al control del agua. Lo que aquí se hace aún más importante por la aridez de la zona

5.3. Asamblea Comunal

El organismo político más importante de las comunidades es la Asamblea Comunal también llamada Junta de Vecinos. En la cual participan hombres y mujeres propietarios de tierras. Aquí se tratan todos los temas de interés de la comunidad. Las decisiones son tomadas por consenso lo que hace que se alarguen las resoluciones.

Es hasta ahora en las Asambleas Comunales donde se discute el uso del agua y la mantención y ampliación de los canales de riego. Siendo este el punto más vulnerable de las comunidades indígenas y el que ha sufrido un impacto mayor con las políticas de captación de aguas para los enclaves mineros y las ciudades de la zona.²²

Desde un comienzo del siglo se extrajo el agua de las nacientes del río Loa, después de las nacientes del río Toconce y posteriormente del mismo Loa.

Sin poder tener control sobre el agua, muchas comunidades han perdido sus núcleos de cohesión. Este es el caso de Toconce que sólo pueden administrar el agua que les entrega Sendos. En cambio las comunidades como Aiquina y Caspana ubicadas en el Salar de Atacama que aun controlan el agua, son capaces de organizar a los comuneros para llevar a cabo trabajos colectivos.

La Asamblea elige en forma anual sus dirigentes alcalde y una directiva. Es usual elegir a aquellos individuos que ya han desempeñado cargos y poseen experiencia y habilidad para manejar a la comunidad que conforma la asamblea.

²² V.A.A. op.cit. pág. 80

“Nadie puede ocupar el cargo de Presidente más de una vez. Sin embargo en 1980, los carabineros del reten de Toconce designaron directamente al Presidente, recayendo la nominación en alguien que ya había cumplido el cargo”²³

Sin duda esta medida arbitraria afecta la cohesión y el poder que puedan tener los atacameños al elegir sus autoridades, lo cual afecta su autoestima como etnia aborigen.

Además de la Asamblea Comunal, es el sistema de cargos lo que permite la participación en la comunidad. Estos pueden ser de índole distinta políticos-económicos o socio-religiosos. Estos cargos son elegidos por la comunidad o bien solicitados voluntariamente.

6. Actividad Económica

Se caracteriza por la agricultura de oasis donde cultivan maíz, porotos, quinoa, calabaza, ají etc. y el pastoreo de auquénidos, la llama la cual es utilizada como animal de carga para las relaciones comerciales con las comunidades atacameñas y con otros grupos indígenas como los diaguitas e incas. La llama tiene importancia en la economía regional.

La etnia atacameña en su última etapa, traficaba con los aymaras del altiplano meridional y con las comunidades del noroeste argentino, esto implicó relaciones de reciprocidad entre autoridades a través de alianzas políticas.²⁴

Esta cultura se caracterizó por sus actividades agrícolas y ganaderas, las cuales se mantienen en la actualidad. Además conserva las prácticas artesanales con materias primas como la lana y greda; a esto se le suma artesanías en piedra volcánica con figuras antropomorfas y zoomorfas. Esta última artesanía solo se desarrolla en Toconao, siendo usual ver réplicas de esta iglesia.

Próximo al período de expansión inca, estas etnias consolidaron sus señoríos en gran parte del norte de Chile, logrando estabilidad política, con altos niveles de armonía social.

Para desarrollar en forma óptima el tráfico internacional los señores atacameños centralizaron su gestión política en Quito (cerca de San Pedro de Atacama) y desde aquí ejercieron el control sobre sus dominios.

Si bien al hablar de la etnia atacameña desde la perspectiva económica, nos referimos a una economía agroganadera, también presenta una inserción en la economía de mercado. Siendo el centro agrícola San Pedro de Atacama con un promedio de 6,18 hectáreas por cada unidad familiar.²⁵

Estas tierras se encuentran subdivididas en varios predios, dentro de una comunidad o también en localidades distintas por ejemplo: en Peine, una de las unidades domésticas

²³ V.A.A. op. cit. pág. 83

²⁴ VAA: *La Cultura Atacameña*. Depto. de Extensión Cultural. Ministerio de Educación, Stgo. 1978.pág.47

²⁵ No se le puede atribuir a esta información un carácter absoluto ya que es tradicional el ocultar parte de la información, como una de las estrategias andinas de defensa ante el Estado Nacional.

posee tres predios aquí y cuatro en Tilomonte. Esta situación como lo señalan las autoras Délano y Valenzuela se debe al sistema de parentesco y de las prácticas de transmisión por herencia.

Esta situación en la cual la dispersión de predios y pequeñas extensiones de terrenos cultivables, en un mismo piso ecológico o en varios de ellos, es una de las características estructurales de la economía andina, desde los tiempos precolombinos y la cual ha continuado hasta el presente en muchas comunidades andinas.²⁶

Este tipo de economía apunta a obtener recursos distintos, en los diferentes pisos ecológicos. Estas prácticas de dispersión pretenden una economía más de subsistencia que mercantilista.

En la localidad de Caspana se da un sistema económico de multicultivo este está orientado a que en una misma área se siembren simultáneamente varios productos logrando un equilibrio entre ellos.²⁷

Los cultivos combinables tienen como base la agricultura tradicional andina (maíz, papas, ocas etc.). En cambio los monocultivos se basan exclusivamente en las hortalizas (ajos, cebollas, zanahorias, etc.). Estos últimos tienen una mejor y más fácil comercialización en los mercados.

Desde otra perspectiva las tierras agrícolas están sometidas a una fuerte presión. Algunos son de la comunidad como en el caso de las Vegas de Turi en Aiquina, las que están reconocidas legalmente por el Estado. En cambio en otras localidades se consideran estatales por no estar legalmente inscritas. Sin duda esta situación genera crisis en la comunidad, ya que esta pierde su atribución de control de la tierra productiva y su asignación a distintos comuneros.

En el caso de las tierras dedicadas al pastoreo, la condición jurídica pareciera ser diferente. El uso de los pastos es de libre disposición y no origina obligaciones comunitarias.²⁸

Las tierras dedicadas al pastoreo se llaman estancias, esto es una ocupación transitoria, la cual no se prolonga por más de tres meses, trasladando el ganado a otra estancia. Esto es sólo en teoría, ya que la práctica es completamente diferente.

Cada comunidad tiene sus propios pastos y vegas, donde llevar a su ganado. Por ejemplo lo de Peine acuden a Púlar, Tambillo y Tilopozo en cambio los habitantes de Conchi Viejo tenían acceso a estancias de Santa Bárbara, Lequena, Aimani, Ichuno y otros lugares ubicados en la cuenca del alto Loa.

²⁶ V.A.A. op. cit. pág. 96

²⁷ En Toconce se han observado multicultivos de maíz con habas. Es claro que en las comunidades los productos combinados pueden variar. En Socoroma (I región) por ejemplo, se siembra aún el maíz conjuntamente con la alfalfa y el orégano, este es un cultivo comercial que se ha introducido recientemente.

²⁸ V.A.A. op.cit. pág. 98

Para comprender mejor esta modalidad, se ha citado el caso de Juan Vilca, pastor de la localidad de Guatin, en las cercanías de San Pedro de Atacama. Este sólo puede llevar su ganado a aquellos lugares que según la tradición le fueron asignados a su familia. Él supone que al transgredir la norma algo podría ocurrirle a su ganado.

Por otra parte la introducción del ganado ovino y la desaparición de los rebaños de camélidos, estas prácticas han cambiado produciéndose un abandono paulatino de las estancias más alejadas o situadas en los pisos ecológicos más altos.

Según estudios realizados, se ha comprobado que en las localidades de Toconce y en el Alto Loa, hay estancias que pueden estar en desuso por un período de tiempo de 10 años o más; pero cuando sus dueños decidan volver a utilizarla, lo hacen sin ningún contratiempo, ya que ninguna persona puede hacer uso de ellas, salvo que los dueños hayan muerto o emigrado definitivamente.

La población que comprende a la etnia atacameña, se puede dividir desde la perspectiva económica en tres grupos: un grupo que se dedica al autoconsumo, el segundo que orienta su actividad hacia los mercados locales y regionales y un tercero que se dedica al trueque o intercambio de sus productos.

La actividad de autoconsumo la podemos relacionar con la actividad agrícola y pastoril y en algunas ocasiones recolección de vegetales y caza. Casi todas las comunidades tienen alguna variedad de maíz.

En el autoconsumo estas comunidades han ideado un sistema de almacenamiento de los granos, los cuales reciben el nombre de “trojes” o “trojas” en la cuenca del río Salado. Se conocen como pequeñas estructuras semicirculares de piedra generalmente están adosados al muro de algún cerro.

Otro sistema el del trueque, es importante al interior de la comunidad y entre comunidad, a través del trueque es posible el tener acceso a productos que de otra manera sería imposible obtenerlos.

Es así como comunidades provenientes del Sur-Oeste boliviano tales como Tropilla de llamos, Quetena grande y Quetena chica, etc. bajan hasta la cuenca de San Pedro de Atacama para abastecerse de granos. Algunos de los productos del trueque son carne de llamo y quínoa por maíz.

Desde esta perspectiva se puede pensar que es una economía no integrada al proceso mercantil, pero esto no es así, ya que en el año 1985 se pudo comprobar que en Toconce un 49% de los ingresos de las unidades domésticas provenía de los salarios, jubilaciones etc. esto producto de que uno o más miembros de la familia estaban incorporados a la economía nacional.²⁹

²⁹ V.A.A. op. cit. pág. 101

Estas migraciones de preferencia a Calama y Chuquicamata, no son consideradas como definitivas, sino como una forma de maximizar sus recursos y a la vez como un sistema de ahorro y mejor situación económica, para volver a reinsertarse en su comunidad.

Las actividades agropecuarias están relacionadas directamente con las ceremonias rituales. Es así como el ciclo anual tiene estrecha relación con estas. “Así la limpia de canales va asociada al período de siembras; el enfloramiento del ganado marca el inicio de la temporada de apareamiento y los carnavales señalan la época de cosecha”³⁰

En la actualidad, y por el desarrollo tecnológico es posible simplificar estas actividades como es en el caso de la limpia de canales. En las localidades de Caspana y Toconce, la Municipalidad ha encementado los canales de regadío, lo que ha hecho que esta actividad sea más sencilla. Pero los poseedores de la vieja tradición del ceremonial de la limpia de canales, esta modernidad rompe con el factor de unidad y de equilibrio interno a la vez que la demostración de responsabilidad individual y colectiva. A esto debe sumarse la pérdida del carácter sacramental de la tierra y del agua.

De lo anteriormente descrito podríamos decir que existe una pugna entre las economías andinas y las mercantilistas. Se ha generado intereses individuales y locales diferentes lo que ha producido una diferenciación social y económica en cada comunidad.

Por ejemplo en Aiquina y Caspana existen dos conceptos diferentes para considerar a una familia como rica. En Aiquina es aquella que tiene más ganado lo que se relaciona con la antigua tradición en cambio en Caspana es por tener más vehículos lo que apunta directamente a la situación nueva. Es así como las comunidades de la II región son dependientes de los factores externos y de las políticas que ha creado la sociedad chilena.

En cuanto a las cifras con que se puede relacionar la producción indígena, no se conocen con exactitud, pero si sus precios los cuales son bajos por lo tanto están orientados sus productos a los sectores de más bajos ingresos de las urbes.

Podríamos concluir diciendo, que la economía de autosubsistencia y la economía de mercado no han sido capaces de solucionar las demandas de las comunidades de la etnia atacameña.

Algunas comunidades como Caspana y Socaire, se intentan incorporar a la economía de mercado, sin perder su propia identidad. Otras como Aiquina y Peine buscan mecanismos que les permite seguir existiendo y por último San Pedro de Atacama se ha transformado en un centro campesino y no comunitario. Otros han desaparecido físicamente como ha ocurrido en el Alto Loa (Conchi Viejo), lo cual está vinculado con la pérdida del agua.³¹

³⁰ V.A.A. op. cit. pág. 102

³¹ V.A.A. op. cit. pág. 103

7. Rituales – Religión

7.1. Rituales

Tanto en el pasado como en el presente desarrollan una vida religiosa y ceremonial activa, la cual está estrechamente ligada con la música, se puede apreciar esta en dos de los ritos de la fertilidad; el talatur y el convido a la semilla y en las coplas de carnaval. Las melodías de estos ritos especialmente las coplas utilizan los sonidos correspondientes al arpegio mayor. Estos ritos se asocian a la limpieza de las acequias y riego de la tierra y a la siembra.³²

La música atacameña trifónica está asociada a los ritos indígenas como el carnaval postcolombino, caracterizándose por su sencillez y coherencia. Es así como la música se caracteriza por la triada arpegiada en su organización tonal característica recibiendo comúnmente la denominación de trifonía.³³

El agua cumple un rol preponderante en la vida atacameña. Es un elemento fundamental en la economía agraria-pastoril, por lo que los atacameños le otorgan una profunda veneración. Ya que el agua originada en las vertientes de la cordillera y sus correspondientes sistemas de regadío a base de canales, determinan la fertilidad y productividad de la tierra.

Desde esta perspectiva, los atacameños le otorgan al agua una connotación mágica. Según Barthel³⁴ para los atacameños el agua es recibida gracias al acto ritual del talatur y de informaciones recibidas del cantal, siendo el canto ritual generado y enseñado por el agua.³⁵

Se identifica la melodía del talatur con el canto del agua, dándose a esta última una imagen antropomórfica. La melodía del talatur y de la antigua música cunza está caracterizada por la organización tonal trifónica, la cual personifica al agua y a todos los elementos relacionados con la ceremonia del agua o talatur, la siembra y la germinación que finaliza en la cosecha y su producción agrícola y por último la alimentación y bienestar de todos los atacameños.

Los rituales permiten la llegada y el uso del agua. En estos se utilizan textos poéticos tradicionales en lengua cunza, tres instrumentos musicales de uso ritual: el clarín, el putu y el chorimori y danzas tradicionales acompañados por la música instrumental y vocal.³⁶

³² Se entiende por arpegio la ejecución sucesiva de las notas de un acorde.

³³ El término trifonía es empleado para designar a las melodías de tres sonidos del repertorio vernáculo del Perú.

³⁴ Barthel, es un antropólogo que realizó destacados trabajos en los oasis de Atacama.

³⁵ El cantal es el sacerdote sacrificador y oficiante del ritual del talatur. Su función es mantener vivos y transmitir los textos cantados en lengua cunza, (aún no descifrada íntegramente por los lingüistas). Dicha lengua mantiene hoy su vigencia sólo en el contexto del ritual, puesto que ha perdido su función comunicativa en la vida cotidiana al ser reemplazada por el español.

³⁶ El clarín es una trompeta tubular, lateral, recta y su largo oscila entre los 1,30 y 1,50 mts. Por compartir características musicales y morfológicas se asocia con la trutruca.

El putu es una trompeta natural, vertical o lateral, curva con o sin embocadura, está construida en cuero de vacuno y adornada con bolas de lanas multicolores.

El chorimori es una sonaja enfilada de golpe indirecto, formado por cencerros de broce sin badajo.

A pesar de que en la actualidad la lengua nativa se encuentra extinguida, esta si se utiliza en el culto al agua y de la fertilidad otorgando así una continuidad a la vida ceremonial del pueblo atacameño.

En el rito del carnaval atacameño se incorpora la trífonia a las coplas en idioma español. Esta festividad está asociada con la cosecha del trigo y del maíz y la culminación del ciclo agrario anual.

Es nuevamente el agua el que permite la fertilidad de la tierra y por ende la cosecha, elementos centrales que se asocian a la trifonía, la cual es el canto del agua.

Los símbolos del carnaval son las espigas de trigo y las mazorcas de maíz llevados por los participantes como símbolo de la cosecha. Esta festividad que se realiza después de Cuaresma, tiene la presencia de elementos hispánicos como indígenas.³⁷

Esta fiesta no es herencia de las tradiciones antiguas, ya que los cantos son en castellano y acompañados de guitarras y complementado con la caja chayera.³⁸

El carnaval se desarrolla en dos etapas: la primera y principal es la chaya la cual comienza el domingo de carnaval y continúa hasta el miércoles de ceniza, aquí se baila en cuadrillas y se cantan coplas.³⁹

La segunda etapa es el despacho del carnaval, aquí aparecen tres personajes centrales, los cuales son representados por hombres elegidos por las Juntas de Vecinos: el viejo, la vieja y el mozo. La función de estos tres personajes consiste en recorrer el pueblo de casa en casa, cantando coplas y portando en sus espaldas alforjas. Las cuales serán llenadas con comestibles por los atacameños.⁴⁰

El carácter telúrico que tiene el carnaval se manifiesta específicamente en la despedida y entierro del mismo es aquí donde interviene el pujillay, quien es el símbolo del carnaval. El cual se puede personificar en un muñeco o en el viejo.⁴¹

Cuando termina el carnaval se sepulta el muñeco pujillay y junto con frutos y otros objetos simbólicos, y se invoca a la Pachamama. Durante todo el transcurso del carnaval se interpretan coplas y tonadas.

³⁷ Alvarez, Cristina, Grebe, M.Ester: *La trifonía atacameña y sus perspectivas interculturales*. En Revista Musical Chilena. Facultad de Ciencias y Artes Universidad de Chile. Año XXVIII, N°126-127, Stgo. 1974, pág. 21.

³⁸ Este es un instrumento similar a un tambon, de marco con doble parche. Su marco es de madera y ambas membranas de cuero de cordero. Para percudirlo se utiliza un palo, que tiene un extremo forrado en paño.

³⁹ La copla también recibe los nombres de pale-pale y tonada de carnaval.

⁴⁰ El viejo y la vieja personifican simbólicamente el carnaval. Ellos y el mozo poseen distintivos y características especiales en su indumentaria. La vieja lleva un pañuelo que cubre su cabeza; mientras que el viejo y el mozo se cubren con máscaras de cuero.

⁴¹ El Pujillay es un antiguo dios festivo y báquico de la mitología quechua que simboliza la prosperidad y abundancia.

Se desconoce la existencia de templos o santuarios de adoratorio. Se cree que los atacameños rendían culto a las fuerzas naturales como los ríos de sus oasis, las montañas desde la cumbre de estas imploraban a sus deidades. Especialmente el Licantur de 5.930mts. de altura, que domina el paisaje de los oasis de la hoya del Salar de Atacama.⁴²

Entre los animales andinos es la llama, quien tiene especial connotación en la religión atacameña. La llama por todo lo que significó, fuente de alimento, almacén de lanas y utilizada para confeccionar vestimentas e instrumentos y como medio de transporte de carga. La relación directa entre su medio de vida y el animal hicieron integrarla al cosmo de lo sobrenatural.

El hombre atacameño le atribuyo a la llama cualidades mágicas y la consideró como parte de su otra vida, colocando cuerpos y patas del animal junto a sus muertos. Todo esto permitió a la llama ser incorporada en el universo mágico de los atacameños.

7.2. Religión

Las diferentes localidades que conforman la etnia atacameña, tienen santos patronos, es así como encontramos a: San Antonio (patrono de los llameros), en Peine a San Roque, en Toconce junto al patrono Santiago está San Antonio y Santa Cecilia esta última patrona de la música.

“La tarea fundamental y principal del patrono del pueblo es protegerlo, la comunidad debe manifestarle respeto y devolverle en la lógica de la reciprocidad, algo de lo recibido”⁴³

La ocasión para devolverle los favores al Santo es la fiesta del Santo. En esta oportunidad concurren todos los lugareños y los habitantes próximos al pueblo. Pero no siempre esto es así, ya que en la celebración de la fiesta de San Pedro de Atacama acudían los integrantes de sus ayllus y de Toconao.

Otra variante en la celebración de las fiestas de los Santos se debe, a la introducción de religiones no católicas en las localidades. Se practican religiones pentecostés y adventista, las cuales no celebran lo santos y se caracterizan por prohibir el consumo de bebidas alcohólicas.

A pesar de estas restricciones, las comunidades que no pertenecen a la religión católica, de uno y otro modo se han integrado a estas celebraciones. Puede que no se integren de una forma ideal, pero si se reincorpora un cierto porcentaje de la población.⁴⁴

Cuando se celebra la fiesta de un santo patrono la imagen de este es sacada en andas de la iglesia, recorriendo el pueblo. La ceremonia termina en el patio exterior de la iglesia, donde es depositada la imagen del santo.

⁴² Mostny, Grete: *Prehistoria de Chile*. Editorial Universitaria, Stgo. 1992, pág.60

⁴³ V.A.A. op. cit. pág. 88

⁴⁴ Como ejemplo, se puede señalar que en la fiesta de limpia de canales de Aiquina y de Toconce las familias evangélicas participan en los trabajos, meriendas y cenas comunitarias, y sólo se abstienen de tomar alcohol, de bailar y no asisten a la liturgia en la iglesia católica.

Estas ceremonias, tienen un importante significado para las comunidades atacameñas, ya que algunas de ellas como Conchi Viejo por ejemplo, la gente ha abandonado sus casas y ha emigrado a Calama y Lasana en busca de mejores oportunidades. Pero cuando llega la fecha de celebración de la fiesta del santo, estas personas vuelven a sus localidades, de manera temporal.

A estas celebraciones se le agregan aquellas que tienen una connotación colectiva y aseguran la reproducción y la mantención de las unidades domésticas. Se pueden dividir en dos niveles: uno relacionado con el ciclo vital, bautismo, matrimonio, techamiento y defunción y el segundo los relacionados con la vida y la muerte.⁴⁵

En el caso del bautismo, el niño recibe dos dones. Uno un padrino el cual es un apoyo y ayuda para el niño; y el otro don, proviene del padrino el cual regalará a su ahijado una cabra y oveja recién nacida. Sin embargo esta costumbre está prácticamente en desuso⁴⁶

En la ceremonia del “corte de pelo”, oportunidad en que por primera vez se le corta el pelo al recién nacido. Los padres le regalan a su hijo dos cabezas de ganado y a veces también le dan presentes los padrinos.

Tal vez se puede interpretar estas donaciones de animales, ya sea por los padres como por los padrinos, como una forma de asegurar la población de ganado y por ende la alimentación de la comunidad.

En la ceremonia del matrimonio tanto los padres del novio como de la novia entregan una dote generalmente compuesta por llamas, cabras y corderos. Puede darse en algunas oportunidades que la pareja antes de casarse decida convivir por un lapso que puede ir entre los 6 meses a un año. En este tiempo los jóvenes pueden conocerse al igual que sus respectivas familias.

Este período de convivencia recibe el nombre de “sirvinakuy”, y es un período en que se hace cada vez más fuerte el compromiso entre los contrayentes. No es posible precisar mayores detalles, ya que la información al respecto es escasa.

Cuando la nueva pareja se independiza se inicia la construcción de la vivienda con la ayuda de sus familiares directos (hermanos y cuñados). Una vez terminada esta se procede al techamiento donde también participa la parentela y habitantes de la comunidad.⁴⁷

El techamiento se realiza durante los meses de septiembre a marzo, por ser esta la mejor época para la recolección de la paja adecuada (cortaderia atacamensis y paja brava o ichu, festuca chrysophilla) ya que estas son más abundantes y tiernas.⁴⁸

⁴⁵ V.A.A. op.cit.pág. 90

⁴⁶ V.A.A. op.cit. pág. 92

⁴⁷ Aunque el techamiento se realiza en forma periódica en todas las casas con cubierta de paja. Este es parte del proceso de formación de una unidad doméstica, por ser usualmente el techamiento lo más importante y ceremonialmente lo más complejo.

⁴⁸ V.A.A. op.cit. pág. 93

Una vez que se ha terminado de colocar la techumbre, se inicia la colocación de la cruz, envuelta en lana roja y blanca los extremos de los brazos. Su función sería evitar la presencia del diablo. Estas cruces son sacadas el 3 de mayo, día de la cruz, para “vestirlas” otra vez con lanas y además rociarlas con alcohol.⁴⁹

Otra ceremonia que también es realizada por etapas es el rito mortuario, el cual dura un año. En esta ceremonia se mezclan elementos cristianos con otros andinos. El difunto es velado por un día y noche, donde se le canta y reza; simultáneamente mujeres que no son familiares del difunto le tejen una faja negra. La característica de esta es que es de color negro y blanco y la lana está hilada en el sentido de las agujas del reloj. El color negro y blanco simboliza el contraste es decir un alka, lo que en la concepción andina expresa la idea de ruptura.

Al otro día ,al amanecer, el difunto es vestido con esta faja negra, reemplazando a la faja de colores que él usa en vida. Este mismo día se lavan las ropas del difunto, las cuales posteriormente serán quemadas como símbolo de ofrenda.

Cuando se realiza la ceremonia del lavatorio, se limpia a los familiares con ramas blancas y secas, cuyo objetivo es evitar que el difunto perturbe a sus familiares.

En un cuarto se guardan las cosas personales del difunto. Una vez que ha concurrido un año desde que este murió, se abre este cuarto y se reparten sus pertenencias, como un gesto simbólico. Sólo aquí termina el proceso funerario.

En la actualidad se ha producido un sincretismo en las creencias aborígenes prehispánicas con religiones no católicas como la pentecostal. A pesar de esto sigue siendo la religión católica, la religión predominante entre los atacameños.

7.3.Las Tabletas

Las tabletas confeccionadas para aspirar alucinógenos estaban integradas al culto de la religión. En nuestra concepción cultural las tabletas representaban al cáliz o patena, donde depositaban lo que producía el trance y el estado sobrenatural.

Los creadores de este arte eran los chamanes que tenían como función intervenir en el mundo sobrenatural para poder comprender los fenómenos naturales.

Las imágenes que se representaban en las tabletas, tienen estrecha relación con las visiones y estados psíquicos producidos por las sustancias alucinantes. En una de las fases del proceso alucinatorio, aparecen visiones de siluetas antropomorfas y zoomorfas. Se cree que el estado anímico los hizo creer que por este medio lograban llegar al mundo sobrenatural, donde vivían seres mitológicos y donde se ejercía el control del mundo terrenal.

⁴⁹ V.A.A. op.cit. pág. 93

Los efectos de los alucinógenos podían durar meses, esto permitía una superposición en la visión de lo normal, con lo sobrenatural. Este sincretismo queda de manifiesto en la atribución de poderes sobrenaturales, a animales carnívoros como los felinos.⁵⁰

Otra posibilidad que existía era que algunos atacameños selectos “chamanes” pudieran asumir poderes sobrenaturales. Estos poderes les permitirían ejercer dominio sobre fenómenos naturales como la lluvia, enfermedades, cosechas y la muerte. Los chamanes tenían la propiedad de transformarse en felinos para ello debía colocar en su cuerpo atuendos que lo identificaran con el animal, y además la inhalación de alucinógenos le permitía su transformación en felino.

Las tabletas se confeccionaban en madera, salvo 3 ejemplares que se confeccionaron en hueso y 4 en piedra. La tableta típica es de cavidad llana rectangular, en algunos casos puede ser redonda o ovoide.

En la actualidad existen 460 tabletas, provenientes de sitios arqueológicos y de urnas funerarias, los cuales se exhiben en el museo arqueológico R.P. Gustavo Le Paige de San Pedro de Atacama.⁵¹

Cronológicamente se encuentran asociados a la etapa de la cerámica Fase II del complejo cultural San Pedro de Atacama. Sólo en tres casos aparecen relacionados con la Fase III (Rojo Violáceo), que es la más tardía.

Es común encontrar en las tabletas, tallados que representan el proceso de transformación del chaman. Sin duda que las figuras de las tabletas cumplieron un rol importante, como recurso vital, ya que su contemplación mientras se inhalaban las drogas facilitaban la transformación del chaman hacia el animal, cuyas propiedades quería adquirir.

Aparecen divinidades monstruosas con fuerte influencia de Tiwanaku, el cual se expandió con su elaborada ideología religiosa, logrando consolidar un panteón de dioses andinos que se imponen sobre las divinidades regionales. Siendo la principal deidad el Sol. Esta misma figura aparece en las tabletas de San Pedro de Atacama y trabajada con la misma técnica⁵²

Se puede llegar a pensar que en algún momento de su vida religiosa los atacameños practicaron los sacrificios humanos, por imágenes (estas imágenes se encontraron en las tabletas) en las cuales personajes en una mano sostienen un hacha y en la otra una cabeza cortada.

En este tipo de rituales participaría todo el pueblo, con el deseo de que uno de ellos entregara su vida en ofrenda a la protección divina. El que fuera sacrificado tendría facultades sobrenaturales y actuaría como mediador entre los hombres y las divinidades.

⁵⁰ Llagostera, Agustín: *Tesoros de San Pedro de Atacama*, Stgo. 1984, pág.17

⁵¹ En honor a Gustavo Le Paige, arqueólogo y sacerdote jesuita que dedicó años de su vida al estudio de la cultura de San Pedro de Atacama.

⁵² Llagostera, Agustín, op.cit. pág. 18

Durante los primeros siglos coloniales, el pueblo atacameño se vio inserto en un proceso de evangelización a pesar de esto no perdieron sus tradiciones y ritos autóctonos los cuales se siguen realizando en algunas ceremonias religiosas.

Es así como los ritos de la liturgia del agua, el culto a los cerros, las ofrendas de la Pachamama, el corte de pelo etc. se combinan con los valores cristianos y ambos son asimilados como hechos religiosos.⁵³

El resultado del proceso de evangelización fue que ambas religiones (indígena-española) se integraron en una sola síntesis sincrética.

En la religión se encuentran insertos los bailes religiosos actuales de San Pedro de Atacama, de acuerdo a los símbolos que se representan encontramos aquí elementos cristianos como indígenas.

En el período colonial aparecen los promesantes, son aquellos que al pedirle un favor al Santo Patrono o a la virgen deben pagar una manda, la cual se expresa en el baile del Santuario. También aparecen en el baile de los achaches, quienes representaban sus poderes con algunas aves “suri” (avestruz). Las plumas del suri eran símbolo de la jerarquía religiosa y política, antes y durante la conquista española⁵⁴

Los bailes religiosos comienzan en el SXVIII “Uno de estos es el achicuma en donde el achache llevaba cencerros o campanas”⁵⁵

La presencia de chamanes, ritos, implementos de culto e instrumentos musicales, fueron determinantes para acelerar el proceso evangelizador. Es así como se produce una readecuación de sus creencias y ritos con los valores cristianos. A pesar de ello aquí sobreviven algunos antiguos cultos como la ceremonia del talatur (culto al agua en la zona de Socaire), o el culto a la madre tierra (Pachamama).

Al introducir la religión católica, los atacameños celebraron la fiesta del Corpus Cristi, la cual ellos llamaban la “fiesta del sol”. Aquí los achaches recorrían las casas para saber si se había cumplido la labor anual, es decir si todos habían trabajado lo necesario para almacenar o poseer productos de la tierra. Si no cumplieron los achaches los castigaban con sus huascas, este era un castigo completamente real.

Esto es similar a un viejo trámite incaico. En el cual los administradores censaban casa por casa para controlar la producción. En la fiesta del Corpus Cristi los achaches simulaban los antiguos roles de los caciques del período colonial tras el cobro de tributos.

⁵³ Nuñez, Lautaro: *Cultura y conflicto en los oasis de San Pedro de Atacama*, Editorial Universitaria, 1992, pág. 157

⁵⁴ Antepasado que simboliza a los antiguos dignatarios indígenas anteriores a la conquista.

⁵⁵ Nuñez, Lautaro, op.cit. pág. 166

Existe por lo tanto una combinación de elementos viejos y nuevos presente en los bailes, puesto que también se usan instrumentos indígenas como la ejecución simultánea de quena o caja chayera junto al uso de guitarras y acordeones.

7.4. Bailes Atacameños

En el baile de Pedro y Pablo realizado por dos adultos quienes llevan espadas de triunfo y representan el poder del Suri o antigua autoridad; son acompañados en el baile por sus hijos. Este baile se vincula con hechos militares, al presentarse frente a San Pedro doblegan sus espadas y se arrodillan ante el Santo en un gesto de sumisión.

En el actual baile del negro o negrito, se representa a una pareja en la cual el hombre es de color se le llama Franciscano y a su esposa Margarita. El hombre utiliza una máscara y lleva en su mano derecha un bastón con plumas de Suri, que simboliza el poder junto a la pareja los acompañan dos achaches como protección. Aún no se ha podido interpretar el mito de este baile.

Se puede suponer que la presencia del hombre negro en el baile este asociado con los escasos negros que desempeñaron el rol de mayores muy autoritarios entre los peones indígenas. Y tal vez los rostros con máscaras blancas con barbas representen el poder dominante de los españoles.

El baile del Torito, es acompañado con caja chayera y quena. El personaje central es Juan Bautista quien porta un lazo para dominar el símbolo del baile que es modelado de un toro el cual es portado por un individuo. Cuando San Juan Bautista logra dominarlo lo inclina por los cuernos frente al Santo Patrono. Este baile simboliza el triunfo del bien sobre el mal.

La fiesta del carnaval se celebra entre febrero y marzo y está rodeado por un ambiente mágico producido por la fertilidad de la Pachamama y el ambiente cálido con lluvias estivales. Es en este ambiente donde se mezclan las antiguas tradiciones junto al baile. Aquí los versos se repinten por un coro, y se lleva a cabo una ronda la cual es representada por una pareja que simboliza al carnaval o carnavalón, y a la carnavalesca, que es un hombre que imita a una mujer; bailan con ramas de maíz en las manos. Antes se acompañaban por cajas chayeras o tamboriles. Ahora utilizan la guitarra o el bandeón.⁵⁶

Si bien existen varias fiestas religiosas en las cuáles participan, es en la celebración del Santo Patrono y del carnaval en donde los atacameños muestran en forma muy especial sus tradiciones. Aquellos atacameños que han emigrado a las ciudades, y sus descendientes, retornan a las fiestas de San Pedro como devotos o bailarines-promesantes.⁵⁷

También celebran la festividad de Semana Santa. En la procesión del Vía Crucis, los cargadores del Santo Sepulcro son penitentes encapuchados. Era común que estos se flagelaran con azotes por los pecados cometidos, conformando un grupo aislado que se

⁵⁶ Nuñez, Lautaro, op.cit. pág. 172

⁵⁷ Nuñez, Lautaro, op.cit. pág. 171

mantenía en el anonimato durante la procesión. Los niños van a la cabeza de la procesión anunciando la próxima estación con sonido de matraces.⁵⁸

En síntesis en el período que comprende los SXVI-XVII, se realizó una intensa labor evangelizadora en la etnia atacameña. Es así como se levantaron las cruces del calvario, capillas, e iglesias con la de San Pedro de Atacama.

Entre las ceremonias que han permanecido a lo largo del tiempo se encuentra la limpia de canales, aunque está en peligro de desaparecer, ya que varios de estos canales han sido enductados.

Una de las celebraciones típicas sigue siendo el carnaval que se lleva a cabo en febrero y el cual ha mantenido ritos, cantos y danzas tradicionales.

Otra celebración vigente es la de San Isidro el 15 de mayo, el cual es patrono de uno de los pueblos, la fiesta dura 3 días y culmina con la celebración de una misa.

Otras ceremonias son la festividad de la Virgen del Carmen, el 10 de julio y la navidad en el mes de diciembre. Se arma el pesebre en las iglesias y la gente se reúne por las tardes para adorar al niño dios. Se termina esta celebración el 6 de enero con una liturgia y una pequeña comida comunitaria

Calendario Ritos y Ceremonias Atacameñas

FECHA	FESTIVIDAD
1 de Enero	Año nuevo
1 al 31 de Enero	Floramiento (nacimiento de animales)
Febrero	Carnaval
Marzo	Festividades de la comuna de Calama
Abril	Semana Santa
1 al 5 de Mayo	Señor de Mayo (Las Cruces)
14 al 16 de Mayo	Fiesta de San Isidro
24 de Junio	San Juan
20 al 30 de Julio	Festividad San Santiago Aurora, San Santiago Apostol y Limpia de Canales
1 de Agosto	Día del Minero
1 Noviembre	Todos los Santos y día de los difuntos
Diciembre	Festividad del Niño Jesús

V.A.A.: *Historia de los Pueblos Indígenas en Chile, Mitos y Tradiciones*. Stgo. 1998, pág.

⁵⁸ Nuñez, Lautaro, op.cit. pág. 172

8. Situación Actual

8.1.El impacto de los centros minero – urbano en los atacameños actuales.

En el SXX Calama ejerció como un foco de atracción migratorio en los atacameños. Calama operaba como importante centro de comunicaciones y transporte, lo que generó un conjunto de actividades urbano-comerciales. Ante esta situación se requería un aumento de mano de obra para las actividades tanto agrícolas como comerciales.

La actividad económica se centró en el pueblo de Caracoles, cerca de este y a los pies de la cordillera de Domeyko se ubicaba una mina de plata⁵⁹. Hacia este lugar se dirigieron los atacameños del río Loa y de los oasis, como mineros o con productos para comerciar y a su vez actuaron como intermediarios entre el comercio de Calama y Caracoles.

Entre los años 1906-1907 se explotaban las minas de Chuquicamata, las que ya habían sido explotadas por mineros atacameños. Se encontraron cuerpos momificados junto a sus herramientas en las galerías soterradas.

Sólo en el año 1918 la empresa Chile Exploration, a través de una adquisición de pequeñas minas, llega a una producción anual de 100.000.000 libras de cobre⁶⁰. Esto originó una alta oferta de trabajo, los atacameños emigraron en grandes cantidades a estos nuevos centros urbanos, especialmente en el área de Calama y Chuquicamata. Al igual que en las emigraciones hacia la vertiente argentina, regresaban a su lugar de origen en períodos de vacaciones y fiestas religiosas.

Consecuencia del auge minero, es el surgimiento del ferrocarril, en los áridos desiertos del norte, los cuales súbitamente cambiaron los polos de desarrollo rural existentes a fines del siglo pasado. “San Pedro de Atacama se marginó en parte de esta situación manteniéndose la actividad del arreo local y el comercio transandino tradicional, puesto que, hasta aquí no llegó el ferrocarril ni aquel que unió esta zona con el territorio argentino”⁶¹

Los atacameños de San Pedro de Atacama y de Calama reorientaron su economía hacia los pueblos salitreros, enviando sus productos alimenticios a estos nuevos mercados.

El impacto mayor del ferrocarril no fue sobre los oasis atacameños y la disminución de los arrieros de ganado y de carga, sino la transformación de Calama y Chuquicamata como foco de atracción para los atacameños que emigraron. Junto con poblarse Atacama y Chuquicamata se deterioraron los huertos y tierras dedicadas al cultivo.

Otro factor de deterioro fue el cierre de fronteras. Los atacameños desde tiempos remotos estaban acostumbrados a desplazarse, tal vez por causa del aislamiento geográfico en el cual se encontraban.

⁵⁹ Ubicaba a 90km al este de San Pedro de Atacama, y su auge se logró en 1880, primero bajo administración boliviana y luego chilena, a fines del SXIX, los 900.000 kilos de plata sirvieron para pagar parte de la deuda nacional.

⁶⁰ Nuñez, Lautaro: *Cultura y conflicto en los oasis de San Pedro de Atacama*, Editorial Universitaria, Stgo. 1992, pág.255

⁶¹ Nuñez, Lautaro, op.cit. pág. 255

A partir de 1883, una vez terminada la guerra del Pacífico se incorporó a territorio chileno junto con el resto de la Puna. A pesar de que en 1889 Chile debió ceder parte de este territorio a la Argentina.

Esto originó en los atacameños una situación contradictoria, ya que ellos percibían el territorio como uno solo. En el caso de los pastores y arrieros de la Puna de Atacama, su espacio de desplazamiento y dominio es una amplia región que supera los límites tanto políticos como fronterizos.

Además es común encontrar en las vegas de la alta Puna a pastores de ambas vertientes argentina y chilena, sustentados por la cultura de los encuentros y retornos.⁶² Si estos habían vivido en estas tierras durante 10.000 años como les podían explicar que los límites de su espacio habían sido modificados.

Desde 1900-1940 los atacameños mantuvieron sus costumbres y tradiciones a pesar de que estuvieron insertos en un proceso de aculturación con sus permanentes migraciones a las ciudades, desde las cuales asimilaron por ejemplo el vestir de los pueblos salitreros, las cuales repercutieron en San Pedro.

Era común ver en las celebraciones religiosas, las vestimentas introducidas por la moda obrera. Es así como el hombre usa terno negro, sombrero de paño, el clásico paletó etc. Pero en cambio en las procesiones hacia la plaza el hombre atacameño usaba poncho, pañuelo claro al cuello, sombrero doblado en cambio la mujer, vestía de negro con polleras largas y con sombrero de paño negro.

A pesar de estas “modas” sobrevivieron tradiciones autóctonas como el enfloramiento del ganado, las últimas de estas festividades se celebraron cerca de 1952. También sobrevivieron las mingas para la trilla y el sembrado de maíz con arado de mano tirado por mulas, las cuales se practican en la actualidad.

Algunas de las actividades introducidas por los emigrantes atacameños fueron los club deportivos para practicar el foot-ball básicamente. Los partidos de foot-ball, bailes catimbanos, limpia de canales son rasgos propios de la tradición y cambio

A comienzos del SXX se produjo una migración masiva de los atacameños. Los cuales cambiaron sus huertos y potreros sostenidos por el cultivo de alfalfa, frutales etc. por la novedad que le presentaban las ciudades mineras con electricidad, pulperías, buenos sueldos y cines, lo cual ejercía un imán para ellos ya que nunca habían tenido acceso a estos bienes. Todos estos fueron un factor determinante para el abandono de los oasis.

En la actualidad esta situación se ha revertido ya que los centros minero-industriales se encuentran en la gran cuenca del salar de Atacama. La convivencia no programada entre la actividad minero-industrial y los oasis ha sido en cierta medida negativa, ya que no existen

⁶² Nuñez, Lautaro, op.cit. pág. 256

diseños arquitectónicos adecuados al hábitat. Los oasis al utilizarlos como refugios climáticos se le resta su agua y su mano de obra calificada.

En la actualidad no se han creado programas educativos, en los cuales los atacameños los usen como propios para producir huertos autónomos.

Lamentablemente aún no existe una conciencia ecológica de lo que son los oasis, es necesario saber que se debe armonizar la vida minero-industrial con la de los oasis, a través de soluciones innovadoras locales.

En el SXX el auge de la industria salitrera cambió drásticamente la vida tradicional de los atacameños, ya que la explotación del salitre atrajo a una gran cantidad de hombres provenientes de diversos puntos del país (sur, norte, cordillera y costa). De esta forma la población autóctona del área atacameña pierde gran cantidad de hombres, que se van a trabajar a las oficinas salitreras, en busca de mejores oportunidades de trabajo.

Simultáneamente las necesidades de las oficinas salitreras fomentaron el arrierismo atacameño, trayéndose continuamente desde Argentina vacunos y comienza la caza de la chinchilla.⁶³ De esta forma la industria del salitre cambiara el modo de vida del pueblo atacameño.

Actualmente existen algunas características que han perdurado en el sistema de vida del pueblo atacameño. Como por ejemplo las actividades temporales que desarrollan los hombres atacameños en la minería del cobre, litio, hierro y otros minerales que se ubican próximos a Calama, Peine, cordillera o desierto.

Es así como se da un patrón de movilidad permanente, principalmente en los hombres jóvenes y adultos.

Producto de estas influencias foráneas (especialmente por los troperos argentinos y por las actividades del salitre) se ha introducido en el pueblo atacameño problemas de alcoholismo. Este problema se mantiene vigente afecta a las comunidades rurales y a los asentamientos mineros próximos a la región atacameña.

Como consecuencia del alcoholismo las familias atacameñas no pueden ahorrar, ni tampoco mejorar sus niveles de vida. Ya que los dineros obtenidos por meses de trabajo suelen gastárselo en fiestas con alta ingestión de alcohol.

Producto del trabajo temporal que realizan los hombres casados y los hijos mayores, los cuales debe ausentarse de sus hogares, son las mujeres quienes deben preocuparse de las labores productivas agropecuarias y artesanales de la familia. Las cuales participan en los Centros de Madres, Juntas de Vecinos y otras agrupaciones.

⁶³ En Pag. Web. [Htt://www. conadi.cl](http://www.conadi.cl).

8.2. Problemas Vigentes

El proceso de aculturación que ha vivido la etnia atacameña, a sido similar al de la cultura aymara. Las costumbres de la sociedad dominante han pasado a ser parte integral de esta cultura. Es así como podemos observar al recorrer las comunidades atacameñas; sus habitantes visten al modo occidental, hablan el español, utilizan el automóvil y camiones para su movilización, ya que abandonaron sus sistemas tradicionales de movilización.

Parte del proceso de aculturación que han vivido se encuentran insertos en un “sistema de tensión”, lo hemos definido así, por el sistema de dominio que han vivido durante 500 años. En un comienzo sus costumbres e ideologías fueron consideradas paganas, y debían eliminarse de sus comunidades para poder incorporarse al sistema cristiano. A esto debe sumarse la tensión que provoca el vivir inserto en una sociedad completamente distinta a la atacameña.

Ante estas circunstancias han demostrado una gran capacidad de adaptación y creatividad ante la sociedad mayor. Han debido adaptarse e incorporarse a trabajos que muchas veces son mal remunerados, pero que son necesarios para poder obtener aquellos productos básicos que ellos no son capaces de producir como es el azúcar, té, arroz etc.

Desde otro ángulo la minería ha actuado fuertemente en sus recursos acuíferos lo que ha implicado una notoria reducción en sus pastizales y ganado. Especialmente se le suma a esto la educación de la sociedad chilena la cual ha disgregado a la familia ideológica y físicamente.

A pesar de todas estas influencias recibidas por parte de la sociedad mayor, la cultura atacameña ha respondido de forma creativa con una constante readecuación de su propia cultura y de su identidad, ya que se trata ante todo de una etnia que permanece viva.

Pero en este proceso, en que en forma paulatina se le han ido arrebatando sus recursos y destino, algunas de estas comunidades se han desintegrado, pero otras en cambio han logrado mantenerse y reproducirse.⁶⁴

La sociedad mayor debe educarse para que sea capaz de comprender que la riqueza de una nación reside precisamente en la heterogeneidad cultural. Y no se deben tratar de cambiar las tradiciones y cultura de una etnia, sino que ser capaz de convivir en la diversidad.

⁶⁴ Debe recordarse que la etnia atacameña, no fue considerada como tal en el censo de 1992, por la pérdida de su lengua nativa el kunza.